易通釋

易通釋卷十八 雕菰樓易學之三

江都焦循學

乾　離爲乾卦　乾行也　噬乾胏　噬乾肉

循按說卦傳乾健也象傳云天行健君子以自彊不息行而不息乃謂之健乃謂之乾二先行之坤五乾下成離爲同人故傳於說卦贊云離爲乾卦明乾二之坤五下成離也亦坎二之離五上成乾也又於同人贊云乾行也明乾成同人爲天行也二行而四從之成家人坤則成屯家人上之屯三則成兩既濟而終於日終於日則息非天行也在屯必反而爲鼎乾

二行於坤五。乾行也。鼎二行於五。亦乾行也。鼎二行於五。是由反而復。反復其道。則乾而又乾。乾而又乾。則天行不已。傳云行事也。又云與時偕行。乾成家人。不復有乾。而鼎二之五成遯。遯上又爲乾。故乾乾也。（蹇通睽亦同）鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例。鼎二不之五而四之初。即井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初。噬嗑成頤。井成需。需不可與頤通而通於晉。則需二之晉五。晉上仍成乾。六五噬乾肉。謂井二之噬嗑五成无妄。上乾也。九四噬乾胏。謂井成需通晉成否。上乾也。肉取義於柔。（釋名肉柔也）胏取義於積。（廣雅胏實也釋名胏積也鄭康成解此胏亦爲實）

晉五噬嗑五皆柔中其成乾也皆由柔中而爲剛中則皆噬乾肉而九四以胏別之正以胏之爲積也小畜上九傳云德積載也謂其成需而通晉也大有九二傳云積中不敗也大有比相錯即需晉大有二之五爲需二之晉五之比例也（積即晉詳見後）又於繫辭傳特引噬嗑上九爻辭贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身又云惡積而不可掩連用三積字以贊胏字井二之噬嗑五則惡不積而噬乾肉井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初則惡積井成需而通晉惡積而尚能改故爲噬乾胏噬肉噬胏而仍不失爲天

行故皆云乾乾健也健即建也（釋乎健建也能有所建爲也）屯豫兩彖辭皆云利建侯屯利建侯即指鼎二之五是乾而又乾之建也豫爲小畜之旁通乾二不之坤五而四之坤初不成同人而成小畜非乾行也乃小畜通豫而小畜二之豫五仍無異於乾二之坤五屯通鼎乾而又乾小畜通豫不乾改而爲乾其爲利建侯同此示人當位失道同一變通也乾成小畜猶鼎成大畜即猶井成需小畜二之豫五爲大畜通萃而二之五之比例即爲需通晉而二之晉五之比例噬乾肉之乾與屯利建侯之建相發明噬乾胏之乾與豫利建侯

之建相發明.而說卦傳於震贊云.其於稼也爲反生.卽申之云.其究爲健.反生.指家人通解.解上震觀通大壯.大壯上震.大壯通觀.卽小畜通豫之比例而小畜二之豫五.卽解二之五之比例.豫成咸則所謂其究也.豫成咸互乾爲建侯.是知其究爲健.由上反生申言之.所以贊豫之利建侯也.

坤

循按說卦傳.坤.順也.彖傳云至哉坤元萬物資生乃順承天.又云柔順利貞.君子攸行.先迷失道後順得常.坤道其順乎.承天而時行.以順贊坤.以承天時行

四字發明順字然則惟承天而時行乃所以爲順何爲時行變通是也何爲承天天者乾也乾之通坤或當或不當坤皆承而變通之是之謂順乾通坤而當則成屯成蹇坤承之不以屯三之家人上蹇初之革四而屯通鼎蹇通睽則不致以亢而窮也是時行也乾通坤而不當則成謙成復坤承之不以謙初之夬四復三之小畜上而謙通履復通姤則不致以害而窮也是時行也何以見之初六履霜堅冰至謂乾上之坤三成謙謙變通於履也傳則贊之云馴致其道馴卽順也（見九家易）文言傳則明指之云蓋言順也六四括

囊无咎无譽謂乾四之坤初成復復變通於姤也傳則贊之云慎不害也慎與順通與咸六二傳順不害同復姤相錯為升无妄傳於升贊云君子以順德贊升正贊復也六三含章可貞或從王事无成有終謂坤成屯通於鼎也傳於比九五贊之云舍逆取順失前禽也又贊於大有云君子以遏惡揚善順天休命大有二之五為乾二之坤五之比例比初應之成屯即坤成屯也由元而亨是為休命若屯三仍之家人上則前禽不失有休命而不能順矣故以失前禽為取順失前禽則舍而變通於鼎是顯比而揚善也是

順天休命也。順揚皆更代義詳見前然屯之通鼎仍以乾行爲主必
鼎二之五而後三之鼎上爲貞是爲柔順利貞故彖
云先迷後得主傳則贊之云後順得常蓋坤成既濟
而貞俾亢窮而不能悔非順也俾乘馬而不能光亦
非順也坤之所以爲順傳贊之已極詳明凡彖傳所
言順多指卦之上下有坤。比下順泰外順豫順以動臨說而順觀順而巽升巽而順明夷外柔順師行險而順惟兌革並稱順乎天而應乎人巽稱柔皆順乎剛
旅稱柔得中乎外而順乎剛卦上下皆無坤蓋兌成
革猶乾成革巽成蹇猶坤成蹇蹇通睽相錯爲旅節
旅之順乎剛卽巽之順乎剛旅傳明指出外字外謂

睽也坤不以蹇初之革四爲順而以蹇通睽爲順西北喪朋與屯通鼎同一利牝馬之貞也屯三既不之家人上而通於鼎家人自變而與解通蹇初既不之革四而通於睽革自變而與蒙通家人革之變通乾之變通也而亦爲坤之順屯蹇之變通坤之變通也而仍從乎二五則正爲乾之健故健與順相資非健無以見其順非順無以助其健以變通爲健正以變通爲順乃知專己非健而執一非順也於是蒙六五傳云童蒙之吉順以巽也蒙二不之五而革四之蒙初是先迷也故傳云勿用取女行不順也蒙成益猶

坤成屯也以通於恆爲順故傳云利用禦寇上下順也革上六傳亦云小人革面順以從君也此皆革通蒙之順也於是家人傳云六二之吉順以巽也富家大吉順在位也解二不之五而四之初成臨與歸妹四之漸初同斯時之臨又以舍家人而通遯爲順故漸傳云利禦寇順相保也或得其桷順以巽也臨九二傳云咸臨吉无不利未順命也言解成臨未順乃變通而更爲之命也解四之初成臨爲豐四之渙初之比例故渙傳云初六之吉順也明夷傳云六二之吉順以則也中孚通小過猶臨通遯也此皆言家人

通解之順也凡初四三上從二五而行爲應視其當不當而變通以消息之爲順寒往暑來而四時順布故屯三之家人上有剛而無柔不可爲順父前子後而五品順叙故屯三之鼎上以卑而越尊亦不可爲順屯成既濟謂之貞而不得謂之順故利而貞乃爲順荀子修身篇云以善和人者謂之順以不善和人者謂之諛又臣道篇云從命而利君謂之順從命而不利君謂之諂此坤之所爲順矣鼎成大畜猶解成臨亦猶睽蒙成損故損通咸則順不害大畜通萃則順天命屯大畜相錯爲需頤需通晉則順以聽頤六

五傳云順以從上與革上六傳同亦謂成益通恆成益以通恆爲順未成益以通大過爲順不待言矣

屯

循按序卦傳云屯者盈也又云屯者物之始生也彖傳云剛柔始交而難生又云雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯之義爲草木初生而傳則兼明兩義一乾二之坤五而初四應之乾成家人坤成屯是屯之由盈而成者也一隨四之蠱初大有四之比初隨比成屯蠱大有成大畜是屯之由難而成者也故傳既贊以盈又贊以難無論盈與難皆宜變通於

鼎而以鼎二之五爲始生鼎二之五則剛柔始交剛柔始交則由難而成者生矣故云難生由難而成者以始交而生由盈而成者亦以始交而生故傳申言之云雷雨之動滿盈謂盈也天造草昧謂難也宜建侯而不寧謂盈與難皆宜變通於鼎也凡卦皆有盈與難兩端傳於屯首發其例而全易不外乎是屯通於純毛詩白茅純束箋云純讀如屯純猶厚也鼎二之五而後上之屯三則厚若鼎二不之五而上先之屯三即爲坎二不之離五而離上之坎三之比例亦即乾二不之坤五而上之坤三之比例謙輕則不厚矣惟鼎成咸猶解成

咸解成咸則萃萃聚也聚故盈聚而盈故厚亦聚而盈故宜不寧屯又通於臀周禮鄉師注故書屯或爲臀臀爲上之三之名三上從二五則臀无膚三上先二五則臀困于株木屯猶臀也從乎鼎五則厚矣聚矣即同於純先乎鼎五則難矣文言傳云剛健中正純粹精也純即屯粹即萃解二之五爲萃而後家人上之萃三即猶鼎二之五而後鼎上之屯三故屯之訓亦爲聚而粹之訓亦爲醇醇亦純也純粹而後精精者静也謂成既濟而不動純粹而後精是屯通鼎家人通解而後乾坤乃成既濟也

蒙　以蒙大難

循按乾坤下次以屯蒙乾元亨成屯亦成革利貞則屯變通於鼎革變通於蒙舉屯蒙兩卦而元亨利貞備矣序卦傳云物生必蒙蒙者蒙也物之稺也鄭康成云齊人謂萌爲蒙改革於彼則蒙芽於此是蒙通於萌幼稺則闇弱是蒙又爲蒙昧之蒙蒙而得所養則爲童蒙吉蒙而失所養則爲困蒙吝童以其稺也困以其昧也一名而兼兩義焉明夷傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之說者多傅會商之事而蒙大難一語或訓爲遭

鄭康成或指爲蔽蕭懋明以文王當九三虞仲翔而於所以稱蒙者莫有了義經傳中有一象關合一卦者皆非泛設況顯示以卦名乎然其精微簡奧誠不易明苦思旣久旣得內難箕子之義而蒙字之義乃悟得之明夷一卦或由姤上之復三卽賁上之困三復賁成明夷姤困成大過此與頤上之三同或由履四之謙初卽豐四之渙初謙豐成明夷履渙成中孚此與小過四之初同中孚明夷相錯成家人家人內也故稱內難中孚變通於小過猶明夷變通於訟故云能正其志箕子以之箕子卽其子和之之其子明此謙豐所成之

明夷其通於訟也猶中孚之通小過也大過明夷相
錯爲革此明夷與大過相係故云大難難指明夷大
指大過既相錯爲革則明夷之變通於訟即革之變
通於蒙故云蒙大難蒙以相錯言與內難指家人同
箕子與小過貫與大難與大過貫同益大過明夷爲
升革之錯升通无妄革通蒙合之即大過通頤明夷
通訟經於革頤並云居貞吉傳於革稱順以從君於
頤稱順以從上於訟稱從上吉經或躍在淵指革通
蒙傳既明贊以乾道乃革於訟稱入于淵蒙之養正
即頤之養正則明夷之蒙難即蒙之童蒙其相比例

脈絡脈脈可尋。至明至確。蒙雜而著。物相雜爲文。文王二字。亦因蒙而假借。眞以爲論文王。論箕子。詎知經傳之妙乎。革傳言湯武革命。所以贊武人之武指成革。說易宜如是。不得疑爲穿鑿也。

需　繻有衣袽　賁其須　歸妹以須　濡其首　濡其尾　若濡　賁如濡如

循按彖傳云需須也何以名需乾成需坤成明夷以需二之明夷五成兩既濟。則無所待。故欲其有所須不卽成兩既濟也說文。絮絜縕也易曰需有衣絮袽卽絮字。繻說文訓繒采色讀若易曰繻有衣一引作

繻一引作需許氏兼采衆說當時說易者尙知繻即需之假借故說文需繻並見此易義之精微可因此考見者易之取象多用六書假借需待之需可借爲繻帛之繻又可借爲濡溼之濡其義爲面毛之須即可轉爲須女之須繻濡之爲需猶趾之爲止祀之爲已傳以其易明不必贅而特以須贅需則歸妹賁之須即取於需也而繻濡之爲需不待言矣未濟二之五爲需二之晉五之比例故云繻有衣袽賁通困困成需在困爲困于酒食在賁則賁其須賁其須即賁其需也賁六二賁其須九三即承云賁如濡如永貞

吉謂需二之晉五需成既濟也既濟未濟皆云濡其首濡其尾乾爲首首必指乾泰既濟相錯爲需濡其首即需其首也何爲濡其尾尾即虎尾遯尾之尾乾上之坤三成夬謙在謙爲虎尾謙夬相錯爲咸泰泰二不之五而咸四之初成既濟其相錯爲需與濡其首同但濡其首謂恆成泰益成既濟濡其尾謂損成泰咸成既濟爲既濟泰同爲相錯成需同而損成泰咸成既濟多此咸泰一層故變首而言尾其濡之爲需則一也咸泰既爲夬謙之相錯咸四之初正爲夬四之謙初之比例夬九三若濡有慍无咎夬成需需

通晉需二之晉五即是未濟二之五為繻有衣袽在需二之晉五則為有慍慍之為怒猶縕之為絮有慍與有衣絮互相發明剝上之三為尾夬四又之剝初成需此若濡有慍之濡即濡其尾之濡也困四之初為未濟四之初之比例賁上又之困三成需即損上之三之比例此賁如濡如之濡亦濡其尾之濡也賁之濡但比例損成泰而不見咸成既濟夬之濡但比例咸成既濟而不見損成泰合之以明未濟小狐汔濟之濡其尾而繻濡之為需又何疑矣

訟

循按說者執凶終之文多以訟爲惡名乃讀諸爻之辭四爻皆吉一爻无眚而九五則直云訟元吉單舉卦名而以爲元吉者他卦無之也解者遂以九五爲聽訟之主（王弼云爲訟之主以斷枉直）然經文止有一訟字不得增爲聽訟且聽訟吾猶人也必也使無訟乎何遽以元吉許之此疑蓄之數十年乃得其義訟爲明夷之所變通明夷五失其位其初三以卑蔑尊以下陵上此詹公居乾侯衛侯奔郲之時也斯時欲復其位而平其難非以兵爭卽以言爭以言爭則訟是也訟與明夷孚二之明夷五則明夷之傷復所以訟則元吉訟而

復則不必以兵爭之故九二九四兩爻皆云不克訟不克上不之三也二以訟而歸固病已迎還之日亦房州復辟之年則丙吉之奏曾孫仁傑之定太子非元吉而何耿育寃訟陳湯曹鸞坐訟黨人棄市皆義所宜訟而特以相等之人爲之訟耳至於君主而人臣爲之訟則是自下訟上向非艱難冥晦何以有此故云患至掇也患謂憂患掇與剟通漢書王嘉傳掇去宋宏師古曰掇讀若剟削也削去其名也明夷剟削輕蔑之至故云患至掇謂憂患至於削蔑豈猶晏安觀望之時所以自下訟上耳所以訟不可成者戒其盈也訟則吉而終則凶也徒以尋常

爭訟說之何以元吉哉淮南泰族訓訟繆胸中高誘注云訟容也是訟與容通旅成明夷无所容明夷通訟則有所容又可推廣而通者

師　利行師　利用行師　勿用師　用行師　大師克相遇

循按彖傳序卦傳以衆贊師雜卦傳以憂贊師衆謂其當位上下應也憂謂其不當位上下不應也何以衆爲當位二先之五而同人四應之爲出以律爲長子帥師爲開國承家其成屯又通於鼎而後成旣濟爲王三錫命爲利執言傳云能以衆正謂此也何以

憂爲不當位二不之五而同人上之師三成升則輿尸凶同人四又之師初成泰則否臧凶是也明乎此而諸卦之言師可得而知矣同人上之師三成升是爲大師克師成升則宜變通於无妄是爲相遇何以明之姤者遇也升无妄相錯卽復姤升通无妄而升二之五卽姤二之復五之比例故相遇若升不通无妄而仍係於同人之成革則二之五爲弟子輿尸矣抑升二不之五而无妄上之三則爲姤二不之復五而姤上之復三之比例復上六所謂迷復凶有災眚用行師終有大敗也云終有大敗則姤四亦之初成

需即无妄四亦之升初升成泰即是同人上之師三而四又之師初也泰二之五成兩既濟即需二之明夷五成兩既濟於終有大敗上係以用行師三字明復成明夷而終即師成泰而終也惟師成泰而終則有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師所成之泰係既濟而終宜變通於否而自邑告命也惟勿用師即勿用復所行之師故於勿用師之上加城復于隍四字明指出復字以示引申鉤貫之例泰之勿用師貫於復之用行師而復之用行師貫於同人之大師克相遇脈絡所通不爽豪末者也然則豫

彖稱利行師何也小畜通豫猶復通姤復行師所以
大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇
矣然後姤上之復三姤成咸復成既濟則利行師矣
小畜二之豫五而後上之豫三豫成咸小畜成既濟
與復成既濟姤成咸同彖於豫言利行師原用以爲
復姤之比例即爲升无妄之比例而簡奥不易明故
爻辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指
以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃
明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯爲臨
遯臨爲同人四之師初所云乘其墉者也師成臨猶

成升也升則通无妄爲利臨則通遯爲利升通无妄同於復通姤故以復之用行師發明師之成升臨通遯同於謙通履故以謙之利用行師發明師之成臨且臨二之五猶姤二之復五也姤成遯臨成屯與屯通鼎鼎二之五同屯通鼎鼎二之五所謂利建侯也豫彖於利行師之上係以利建侯固以豫之成咸同於鼎之成咸而實以姤之成遯同於臨之成屯爲行師作融貫爻辭歷歷明之既明乎爻辭諸言師之脈絡益嘆彖辭之簡而該神而妙也然非爻辭莫能知也惟爻辭詳備故傳不多贅

比　遇其妣

循按彖傳云比吉也比輔也言比則吉也比何以吉以比之爲輔也旣成比比宜以大有二之五爲主而初爲之輔比不得自爲主也小過六二遇其妣妣卽晉之王母在晉成否上乾爲王下坤爲母故云王母而需晉相錯爲大有比於小過變王母而稱妣明謂需通晉如大有通比也

小畜　大畜　畜臣妾　畜牝牛　畜衆

循按畜同於蓄有所蓄不盡之義也乾四之坤初成復小畜小畜二之復五上從之成兩旣濟無所蓄矣

惟變通於豫豫五柔稱小是蓄在小而小者蓄也大有四之比初成屯大畜大畜二之五而上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於萃大畜成既濟萃成咸則有所蓄所蓄在萃萃五剛稱大是蓄在大而大者蓄也即此兩名觀之而易可明矣畜者聚也一成既濟一成咸則有所聚而不亂矣畜者容也養也已失道而變通以容之養之也離畜牝牛謂成家人而通於解解二之五成萃與大畜二之五同亦與小畜二之豫五同萃下坤爲牛自解成萃猶自豫成萃豫小解亦小故爲牝成咸則畜牝牛畜牝則畜者小也畜牛

則亦大畜之童牛也此一畜字兼大畜小畜而明之者也遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉係遯與臨相係也有疾厲四不之初也畜臣謂臨二之五畜妾謂上之臨三臨成既濟而遯成咸故云畜與大畜互相發明何也大畜者大有四之比初亦鼎四之初鼎成大畜必通於萃而畜在萃若鼎四不之初而二之五爲遯則不必變於萃而第以上之屯三鼎自成咸而畜矣不言於鼎而言於遯者遯通於臨臨者解二不之五而四之初也家人通解解成萃乃畜牝牛今成臨則無所畜矣臨變通於遯畜臣妾仍不異畜牝牛也

傳於師贊云君子以容民畜衆容民即臨之容保民畜衆即遯之畜臣妾

履

履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視　非禮弗履

循按履者禮也乾上之坤三無禮極矣何也二五之尊未行三上之卑陵越也變通於履無禮改而有禮無禮則輕有禮則謙繫辭傳云謙以制禮謂旁通於履也於是坤初六首明其義云履霜堅冰至霜謂乾上之坤三成謙謙通於履故云履霜坎二之離五猶乾二之坤五坎二不之離五而離四之坎初成節節

通於旅爲謙通履之比例何也節二之旅五節成屯旅成遯屯遯相錯爲无妄蹇卽履二之謙五故離初九履錯然明指出錯字爲全易之例傳贊云履錯之敬以辟咎也又贊睽初九云見惡人以辟咎也節旅相錯爲睽蹇節二之旅五爲睽二之五之比例而睽二之五成无妄正與履二之謙五同以兩辟咎相貫明履錯指旅節成屯遯爲履二之謙五之所錯經以履明旅傳卽以睽明旅皆詳析無疑者也又明其義於歸妹說文眇一目小也蹇跛也凡卦成既濟則有兩離爲兩目履成革止有一目是爲眇能視履二之

謙五成蹇爲跛是爲跛能履歸妹則分跛能履於初九分眇能視於九二歸妹何以稱履謂四之漸初歸妹成臨也臨通於遯猶謙通於履於初明四之漸初乃有臨於二明臨二之五乃爲履二之謙五之比例若漸上之歸妹三成大壯蹇大壯通觀則不能相錯爲謙履故傳於大壯贊云君子以非禮弗履言歸妹成大壯與成臨同一非禮大壯通觀則弗履臨通遯乃履以大壯之弗履而知歸妹之跛能履指其不成大壯而成臨傳之贊經造乎微矣

循按序卦傳云泰者通也六十四卦皆以通爲道而獨於泰贊之者天在下地在上初四三上先二五而行六十四卦中至不通之卦也恒成泰則浚恒貞凶蒙成泰則見金夫不有躬无攸利解成泰則負且乘致寇至歸妹成泰則夫征不復婦孕不育凶睽成泰則載鬼一車鼎成泰則乘馬班如大有成泰則比之匪人未濟成泰則小狐汔濟大畜成泰則萃如嗟如師成泰則否臧凶惟其一經變通而孚於否遂爲乾坤相錯之卦其泰二之五也即乾二之坤五也其否成益以從之也即坤成屯也其否成咸以從之也即

坤成蹇也此所以名為泰也泰之名以孚否而名之上六云城復于隍勿用師城復于隍二之五也若由同人四上之師初三未通於否則二之五仍是師二之五是時同人成既濟師二之五亦成既濟故云勿用師勿用師者變通於否而自邑告命也然則未變通於否其由師而成者仍是師不是泰推之未變通於否其由恆損蒙臨等卦而成者仍是恆損蒙臨等卦不是泰也泰之名由變通於否而後名此泰之所以為通也

否　否臧凶　利出否　小人否

循按易之言否者自否本卦外遯鼎師三卦皆言之所以互明否之爲否也師初六否臧凶臧即藏字詳見前師二藏而不出而同人四上之師初三師成泰乃不謂之泰而轉謂之否則泰否兩義於此了然何也師二不之五以致初三先二五而行同人成旣濟師成泰此泰也而實否也惟變通於否此否也而實泰也然則否何以名否以其否之匪人也不俟泰二之五而四之初即不俟師二之五而同人四之師初也不俟泰二之五而上又之三即不俟師二之五而同人上之師三也否成旣濟即同人成旣濟泰仍是泰即

師成泰如是爲否則乾下坤上之卦正是否坤下乾上之卦正是泰泰而轉名爲否以其不能通也否而轉名爲泰以其能通也明夷五之訟二訟成否而訟元吉需二之晉五晉成否爲有孚光亨貞吉未濟二之五成否爲君子之光有孚吉此皆泰吉之辭可知名爲否者不在明夷五之訟二轉在訟之成需不在需二之晉五轉在晉之成明夷不在未濟二之五轉在未濟成泰本泰也不能變通遂至於否本否也一能變通遂及於泰聖人示人改過救敝之苦心莫切於此矣鼎初六鼎顛趾利出否出否與否藏相對藏

則不出出出則不藏顛趾者鼎二先之五也鼎二先之五則不成泰出否則不否不否者不成泰也否藏則否否者謂其成泰也師之否藏未成泰先成臨鼎之出否不成泰先成遯遯與臨旁通者也遯通臨而臨二之五爲好遯則君子吉若不俟臨二之五而四之初成家人仍同人四之師初也家人上又之臨三臨成泰遯成既濟臨小人而猶是小人不特否藏者成其爲否即出否者亦以不好而成否矣故小人否也

同人　上下交而其志同　二女同居其志不同行天地睽而其事同男女睽而其志通君子以同而異　二

女同居其志不相得　柔得位乎外而上同

循撥同之義爲通。通天下之志。卽同天下之志也。乾二之坤五。乾成同人。九五文言傳云。同聲相應。同氣相求。乾坤之志同。則聲同氣同。是同人之爲同。以師二之五也。師成泰。志未同矣。泰通否。則泰二之五。卽乾二之坤五。故泰傳云。上下交而其志同也。特用一同字。明其與否孚。與否孚。乃爲乾二之坤五之比例。惟乾二之坤五乃成同人。爲其志同。睽成泰。猶師成泰。上九載鬼一車是也。先張之弧。後說之弧。謂泰通否也。成泰。則天地睽。男女睽。萬物睽。通否。則其事同。

其志同其事類何爲以同而異同卽同聲同氣之同同聲相應則坤成屯同氣相求則坤成蹇蹇革兩五皆剛志同矣而變通於睽睽五柔與蹇五異故同而異渙彖傳云柔得位乎外而上同柔得位乎外謂渙二之豐五成革上同謂渙上之三成蹇用一同字與同而異互明知上同之同爲蹇與革則知同而異之同爲蹇與革也

大有　大有得

循按彖傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有序卦傳云與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳

云大有衆也云衆云物必歸云上下應其義互明黎氏遂球周易爻物當名云謙稱師豫稱大有非無故也以豫九四稱大有得爲大有卦名與困蒙咸臨一例黎氏特識前人未有第謂初四三上變成大有則非易義惟豫九四用大有二字傳於小畜亦云柔得位而上下應之上下應三字卽是大有之上下應則大有得謂小畜與豫通也履上九頤上九皆云大有慶亦宜以此推之

謙

嗛於无陽

循按謙之名以通履而得也說者謂乾上之坤三爲

天道下濟坤三之乾上爲地道上行虞翻侯果皆如此說蔡景君謂剝上之三其義亦相等總全易推之殊不可合五未行而三先動是以卑踰尊故雜卦傳斥之爲輕輕即剝之蔑詎得以剝上之三爲謙爲亨爲君子有終哉夫己輕己蔑不可以謙名惟變通於履而以履二先之謙五次以履四之謙初三上已遜讓而不敢先又俟通於恆恆二之五而後上乃之三此所以謙而又謙而名以謙也荀爽謂陽當居五自卑下衆降居下體衆陰皆欲撝陽上居五位此邪說也五王也三公侯也五不可以下居三三不可以上居五無論三

五無往來之例試思以王者之尊自卑而就公侯之位是豈得爲謙傳明示以尊而光卑而不可踰退讓在卑不在尊爽以潁上布衣九十五日位至三公乃假經術以售此邪說巽曰山陽遜位曲蠡勸進此眞爽之所爲謙而論者多詡或協規魏氏以傾漢祚君臣易位實或之由蓋其得之家學者已久也經學之不愼貽禍家國爽之謂也坤文言傳王弼作嫌於无陽釋文鄭作謙荀爽陸董作嗛謙卦之謙釋文云子夏作嗛云嗛謙也漢書集注文選注皆以嗛爲古謙字乾上之坤三成謙卦故云謙於无陽龍戰于野其

血元黃此謙之所以輕也

豫　君子以思患而豫防之

循按學記云禁于未發之謂豫廣雅豫早也乾四之坤初成小畜復若不早辨則小畜上之復三成需明夷故小畜變通於豫以其能早辨也故名以豫不變通而成需明夷則患至掇既濟傳贊云君子以思患而豫防之同一成既濟有貞凶之既濟有永貞之既濟小畜通豫二先之豫五而上從之如是成既濟則能豫防之不然成明夷則患矣小過九三弗過防之不防而小畜上之豫三則成小過弗過不成小過也

防之即豫防之也

隨　執其隨　不拯其隨　隨風巽

循按隨之義為從行凡卦之元在此則人隨我在彼則我隨人隨字於蠱隨无事蠱有事則元在蠱而不在隨隨宜隨蠱而行此隨所以名隨也咸九三艮六二皆稱隨而傳於巽稱隨風巽以贊之何也巽二之震五則震成隨兌二之艮五則艮成隨兌艮相錯即是咸損兌二之艮五成隨兌二不之艮五則不成隨艮六二艮其腓不拯其隨謂兌二不之艮五不成隨而兌四之艮初成節也艮兌既相錯為咸損則損二

之五即兌二之艮五之比例咸四之初即兌四之艮初之比例兌二不之艮五而四之艮初爲不拯其隨咸四不之初而損二之五則爲執其隨執者咸四不之初隨者損二之五傳云志在隨人所執下也以隨厲志則五也以執厲下則初也易凡稱執皆謂四不之初遯六二執之師六五利執言遯謂成咸而通於損執咸四不之初而損二之五爲用黃牛之革師謂成屯通鼎鼎成咸而不以四之初爲執其上兌之言皆與咸之執其隨同惟其執而損二之五乃相錯爲隨是爲執其隨也

蠱

循按序卦傳蠱者事也文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事幹蠱猶幹事也乾爲父坤爲母父母者有子之名人有子而後得爲父母得爲父母而後有子以幹其事何爲幹父之蠱隨四之蠱初成大畜下乾未有子也五亡是父没也大畜孚於萃則二之五有子是爲幹父之蠱何爲幹母之蠱蠱上之隨三成升上坤未有子也五亡是母没也升孚於无妄則二之五有子是爲幹母之蠱惟父没乃稱考惟有子乃克配父於祖而稱考故云幹父之蠱有子考无咎若

大畜不孚萃升不孚无妄則無子無子則不稱父母第爲老夫老婦何以明之屯大畜相錯爲需頤需得孚於晉猶大畜得孚於萃未孚則老夫也孚則父也頤孚大過得其女妻也升革相錯爲明夷大過明夷得孚於訟猶升得孚於无妄未孚則老婦也孚則母也大過孚頤得其士夫也生稊生華則有子頤大過相錯卽隨蠱也夫婦之道不定則父母之名不正有夫婦而後有父子易重男女之別以有子承考德爲吉故蠱三言幹父之蠱也

循按序卦傳云有事然後可大故受之以臨臨者大也此大字爲遯小利貞而贊臨本小猶謙本輕謙通履則輕者改而重臨通遯則小者改而大惟通遯始得名臨猶通履始得名謙也臨之義爲視見爾雅臨遯相錯爲謙履臨二之五爲履二之謙五之比例故履六三眇能視指履二之謙五而歸妹九二眇能視即指臨二之五兩視字發明臨字也宣公十二年左傳知莊子說師之臨云不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉臨無不行之訓此以師成臨言之師二之五則帥師然後同人四之師初不成臨成屯是爲長子帥師

此二不之五而初先行不成屯成臨是不俟師之行而從也不行指師二不之五此失道未通遯之臨也故臨卽以不行爲義（別詳左傳補疏）凡卦之名每兼兩義如謙以通履得名而龍戰于野傳云謙於无陽此謙卽通於慊（禮記大學注謙讀爲慊）禮慊而不進則銷樂流而不反則放（見唐書武平一傳）是慊於无陽謂乾二不進於坤五也與臨爲大又有不行之義同否之名爲不通而失道矣乃序卦傳云物不可以終通故受之以否此否卽有孚窒之窒陽通於陰陰虛又必窒之以陽名榮者兼以辱名辱者亦兼以榮識者詳之

觀 觀頤 觀我朶頤 觀象也 觀于天文觀于人文 貞觀

循按觀卽設卦觀象之觀伏羲於六十四卦中取蒙二之五之卦名之爲觀而孔子卽於鼎賁之以象於剝賁之以觀象所謂設卦觀象於此可明矣乾成家人坤成屯則以通於鼎爲觀象乾成革坤成蹇則以通於蒙爲觀象若乾坤成謙夬則夬通剝乾坤成復小畜則復通姤觀象卽觀其變通革變通於蒙成觀夬變通於剝亦成觀此觀所以名觀而傳之賁剝所以云觀象也夬二不之剝五而四之剝初不成觀而

成頤故頤彖云觀頤而初九云舍爾靈龜觀我朶頤夬之通剝成觀本以觀我乃朶而成頤則不能觀象而凶矣惟旣成頤旁通大過大過二之頤五仍不巽夬二之剝五是為觀頤謂成頤而後觀之不觀於剝而觀於頤也賁彖傳云觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下困賁相錯為蒙革困二之賁五為蒙二之五之比例故以兩觀字明之觀之言示也彼有所終此有所示終則成形示才有象革將終而蒙示以始所謂天地之道貞觀者也

噬嗑　厥宗噬膚　朋盍簪

循按序卦傳云可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也卦以噬嗑兩字名爻辭單出噬字故傳特標嗑字之義以贊之井二之噬嗑五爲噬噬嗑上之三爲合傳云雷電合而章章卽豐六五來章之章豐來章則成革噬嗑先成无妄上又之三乃成革故合而章也噬之義明於睽睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同睽六五厥宗噬膚睽之噬膚卽噬嗑之噬膚以睽明噬明井二之噬嗑五成无妄爲噬也嗑之義明於豫爾雅釋詁盍合也盍卽嗑豫九四勿疑朋盍簪謂小畜二之豫五爲朋小畜上又合於豫三成咸

三陽相連而上銳如以簪合之咸既濟相錯爲蹇革即噬嗑之噬而嗑也小畜六四傳云有孚惕出上合志也二之豫五爲志而上合之即豫九四志大行之志上合即蠱簪也傳稱上合志者四（升初六小畜六四大畜九三損初九）小畜二之豫五成萃萃之志合於小畜乃既成萃旁通大畜大畜二之五爲志而萃三往合之大畜九三傳云利有攸往上合志也謂所以利有攸往者由於合二五之志也革四之蒙初爲損猶睽四之蹇初睽不噬膚矣損通咸二之五成益上之三合之傳云已事遄往尚合志也損成既濟咸仍是咸與大畜小畜成既

濟豫萃成咸同故以上合志明其通咸不通咸而成既濟則無所爲合矣升之通无妄猶井之通噬嗑升二之五而无妄上之三合之猶井二之噬嗑五而噬嗑上之三合之也初六傳云允升大吉上合志也明其通无妄也升不通无妄而成蹇則亦無所爲合矣

賁　豶豕之牙　渙奔其机

循按詩鶉之奔奔表記作鶉之賁賁呂覽壹行篇孔子卜得賁孔子曰不吉高誘注云賁色不純也詩曰鶉之賁賁漢書百官公卿表注云賁讀與奔同渙九二渙奔其机之奔即賁卦之賁也賁困相錯爲蒙革

蒙二之五即困二之賁五之比例用一弃字明其爲豐成革革通蒙而蒙二之五也困二之賁五與大畜通萃而二之五同大畜六五豶豕之牙豶爲劇豕而聲同賁先以二賁於五而後上之萃三萃成咸下艮爲寺大畜成旣濟上坎爲豕合之則豕之奄者又取於賁之聲故云豶也左氏襄二十四年傳象有齒以焚身服虔焚讀爲僨僨與賁同射義賁軍之將大學一言賁事賁卽僨之省賁之爲焚猶焚之爲僨也離四之坎初成賁故云焚如旅四之初亦成賁故云旅焚其次旅焚其巢焚卽指離旅之成賁以舍此而他

往則爲奔以失道而災凶則爲焚皆賁之借也

剝　孚于剝

循按乾上之坤三成謙夬二五不行而三上先動是爲失上下夬變通於剝而向之失上下有咎者今則剝之无咎所以消息盈虛全在乎此六三剝之无咎與訟九五訟元吉同一義謂明夷通訟乃元吉夬通剝乃无咎釋文作剝无咎無之字兌九五孚于剝有厲傳云孚于剝位正當也兌上之艮三艮成謙兌成夬惟兌成夬故孚于剝孚于剝則位正當此剝所以无咎也彖傳云剝剝也柔變剛也上剝指卦名下剝字釋卦名之義

而下即申以柔變剛是此剝之義爲變也廣雅揄剝同訓脫揄猶渝亦變更之義（廣雅揄脫也即方言輸挩也廣雅又云輸更也）夬舍謙變而爭於剝是以剝之柔變夬之剛其義即爲剝脫卦之不善者能剝脫則善此剝之无咎即脫之无咎亦即變之无咎而剝脫爲剝卦之一義也序卦傳云致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也以剝釋剝與彖傳同而彼申之以變則義爲剝脫剝之當者也此冠之以盡則義爲剝害剝之失者也盡之義同於備（見禮記儀禮等注）剝从彔彔爲刻木之名刻通於克故剝以上之三爲義剝猶祿也祿即福也福亦備也以其

吉祥之備，則爲福祿，以其傷害之盡，則爲削剝，剝牀以足，剝牀以辨，剝牀以膚，爲滅爲災而窮盡，又爲剝卦之一義也。六書轉注相通，可於易得之。

復 反復道也 復自道 牽復 其來復吉 勿逐自復 復即命 无往不復 城復于隍 夫征不復

循按：復之爲復，解者多指初爻。鄭康成云：復，反也，還也。陰氣侵陽，陽失其位，至此始還。何妥云：復者歸本之名，羣陰剝陽至于幾盡，一陽來下，故稱反復。傳云復其見天地之心，惟五稱心。復者，復其五也。有反斯有復，坤五反乎乾，乾二之坤五則復坤成屯，屯反爲鼎，鼎二之五則復，乾九三傳終日乾乾，反復道是也。乾成家人，家人反身爲解，解

二之五則復解彖无所往其來復吉是也坤成蹇蹇反身爲睽睽二之五則復睽初九勿逐自復是也乾二不之坤五而四之坤初坤成復反而未復也故名雖爲復而雜卦傳轉以爲反猶名爲謙而轉以爲輕也惟變通於姤姤二之復五即不異屯通於鼎而鼎二之五故乾之反復道即復之反復其道鼎成遯猶姤成遯也復以變通於姤而復小畜則以變通於豫爲復姤二之復五同於鼎二之五小畜二之豫五即同於解二之五小畜初九復自道九二牽復是也屯反爲鼎鼎復爲遯家人反爲解解復爲萃一反一復

道之正也乾成小畜坤成復反而不復失其道矣乃一變通而小畜牽於豫復牽於姤仍合乎一反一復之道其義明於歸妹泰兌二之艮五成漸漸反爲歸妹歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯蹇即小畜二不之豫五而上之豫三之比例是不能牽復不能復自道是爲夫征不復歸妹二不之五而四之漸初成家人臨爲婦孕不育臨變通於遯而二之五爲姤二之復五之比例臨不通遯而三之家人上成泰既濟即小畜上之復三之比例不能反復其道亦爲夫征不復特用不復二字與諸復字互貫反而不復

至於成泰。變通於否而仍得復。泰上六城復于隍九三无往不復是也。歸妹成泰。猶復成明夷。復成明夷。反而不復也。故傳云迷復之凶。反君道也。明夷變通於訟。猶泰變通於否。訟二之明夷五。則亦復自道。訟九四。不克訟。復卽命。所以復明夷之心也。傷害凶災。至於明夷。而變通則復。聖人教人改過如此。過生於心。復惟在我。陽不居五。而先行於初。賤陵貴。小加大。非禮也。復者卽復此禮。先五後初。禮也。先初後五。非禮也。說者以初爲復。是以非禮爲仁矣。去經義不亦遠乎。

无妄

循按序卦傳云復則不妄矣故受之以无妄馬融云妄猶望謂无所希望虞仲翔辨之云妄亡也謂雷以動之震爲反生萬物出震妄无者也京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣虞氏辨是也然何以爲无妄第執本卦上乾下震爲說終爲不切傳明云復則不妄復謂五五无妄亦謂五妄之義爲虛而不實故不知而作謂之妄作孟子此亦妄人也已趙岐注云妄人妄作之人無知者無驗而言謂之妄言見法言問神篇升无妄相錯爲復姤升二之五卽姤二之復五

姤二之復五則復升二之五則无妄故復則无妄乾二不之坤五而四先之坤初此妄也師二不之五而同人上之師三亦妄也蹇通睽爲知喪喪卽亡也亡卽妄也睽二之五爲自復卽成无妄矣蹇通睽而睽二之五猶无妄之通升而升二之五也

頤 頤中有物

循按於噬嗑稱頤中有物者明四之井初則成頤也傳隨在示其例如此頤之義爲養而井成需噬嗑成頤相錯爲大畜屯故頤通大過大畜通萃皆爲養賢屯通鼎爲養聖賢於是大過明夷爲升革之相錯故

大過通頤革通蒙皆為養正而明夷稱蒙難頤稱觀頤是大過二之頤五為蒙二之五之比例至頤稱節飲食噬嗑稱頤中有物則大過四之初即噬嗑四之井初之比例而井二之噬嗑五亦大過二之頤五之比例矣故井稱井養一字引申思之而適勝於得誤書詎容大意觀之

坎

循按六十四卦彖辭惟坎卦於卦名上加習字彖傳云習坎重險也坎為險兩坎相重為重險習即重也序卦坎居六子之先於坎加習以例離震巽兌艮爻

辭於坤六二明之云不習无不利不習者乾二之坤五成比同人不爲重乾重坤坎二之離五成同人比亦不爲重坎重離若坎二不之離五則習坎猶是習也而以離上之坎三又以離四之坎初坎成需離成明夷是爲入于坎窞若更以需二之明夷五成兩既濟上皆坎故來之坎坎謂需上本有一坎需二來之明夷五又有一坎也習坎謂一卦上下皆坎坎坎謂兩卦上卦皆坎不習則无不利習則失道凶是宜乎不習矣乃經則云習坎有孚何也謂三畫卦宜重爲六畫也乾父坤母生六子爲兄弟不可爲夫婦故必

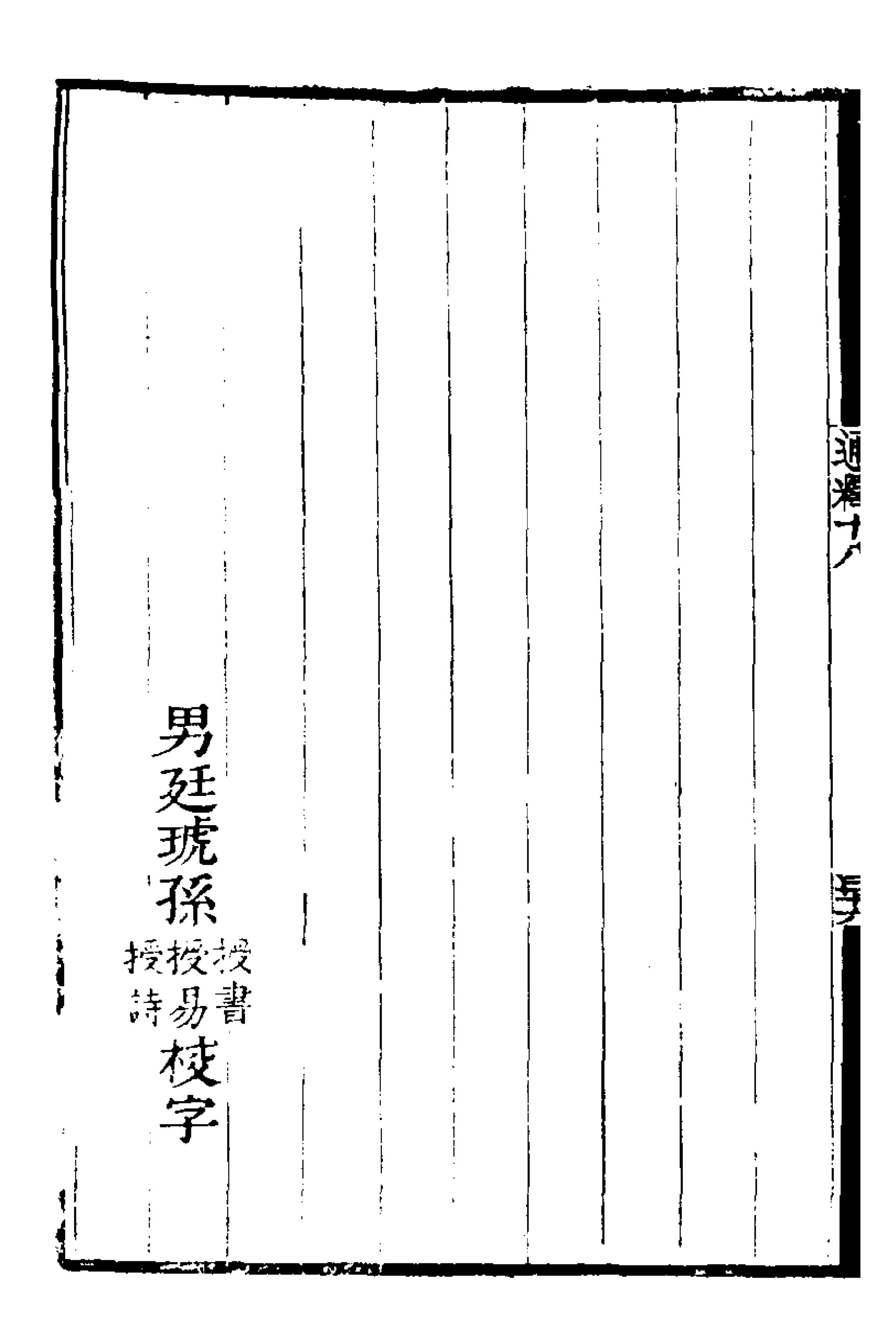
相錯爲六十四卦然後旁通成夫婦有孚謂夫婦也不習不可與離孚習乃可與離孚故云習坎有孚既重爲六畫又宜流行而不習故又以不習爲利也傳於習坎則云君子以常德行習教事常謂後順得常德行以變通言謂成屯而通鼎成蹇而通睽坎孚於離而二之離五教事也鼎二之五睽二之五亦教事也習坎則失道習教事則得常彖言習之宜交則言其不宜傳又言其宜互相明也兌傳云君子以朋友講習講猶媾也謂兌二交於艮五講而習則講而又講即坎之習教事也

離　疇離祉　飛鳥離之凶　非離羣也　猶未離其類也　離羣醜也　渙者離也

循按彖傳說卦傳序卦傳皆以麗贊離傳中之云日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正又於兌贊之云麗澤傳每以兩卦互見以兌之麗明離之麗麗者附麗也坎上之離五而三上麗之成革兌二之艮五而三上麗之亦成革革下離上兌故於離兌兩卦互明其義乾二之坤五則下成離二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野其血元黃乾成夬不成革夬下無離謙三上無所麗故云未離其類小過四

之初成明夷下離則云飛鳥離之凶乾成革通於蒙蒙成益益下無離故乾九四文言傳云進退无恆非離羣也夫征不復婦孕不育則歸妹成泰漸成既濟既濟下離故云離羣醜既濟有離而泰無離泰二之五成兩既濟泰有離則無疇類矣泰通於否否爲之應則有類泰二之五下有離否成咸下有祉不成兩既濟以祉元吉故云疇離祉渙何以爲離有精義焉坎二之離五初三乃有所麗坎二不之離五而離上之坎三坎成井離成豐無所麗與謙夬同惟豐變通於渙渙二先之豐五而後渙上之三仍有所麗渙之

義爲散序卦傳云說而後散之故受之以渙渙者離
也以散贊渙即以散贊離凡卦多兼兩義離之義爲
麗彖傳明之離之義爲散則於渙傳補明之離麗當
位之離也六二黃離是也故離王公者吉未離其類
者窮離散失道之離也九三日昃之離是也故離羣
醜者凶非離羣者无咎

男廷琥孫授書授易授詩校字